رحمۃ للعالمین

صلی اللہ علیہ وسلم

مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودیؒ

مرکزی مکتبہ اسلامی پبلشرز، نئی دہلی-۲۵

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

مقدمہ

اسلام کی نعمت ہر زمانے میں انسان کو دو ہی ذرائع سے پہنچی ہے۔ ایک اللہ کا کلام۔ دوسرے انبیا علیہم السلام کی شخصیتیں، جن کو اللہ نے نہ صرف اپنے کلام کی تبلیغ و تعلیم اور تفہیم کا واسطہ بنایا بلکہ اس کے ساتھ عملی قیادت اور رہ نمائی کے منصب پر بھی مامور کیا تاکہ وہ کلام اللہ کا ٹھیک ٹھیک منشاء پورا کرنے کے لیے انسانی افراد اور معاشرے کا تزکیہ کریں اور انسانی زندگی کے بگڑے ہوئے نظام کو سنوار کر اس کی تعمیر صالح کر دکھائیں۔

یہ دونوں چیزیں ہمیشہ سے ایسی لازم و ملزوم رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کو کسی سے الگ کر کے نہ انسان کو کبھی دین کا صحیح فہم نصیب ہو سکا اور نہ وہ ہدایت سے بہرہ یاب ہو سکا۔ کتاب کو نبی سے الگ کر دیجیے تو وہ ایک کشتی ہے۔ ناخدا کے بغیر، جسے لے کر اناڑی مسافر زندگی کے سمندر میں خواہ کتنے ہی بھٹکتے پھریں۔ منزل مقصود پر کبھی نہیں پہنچ سکتے اور نبی کو کتاب سے الگ کر دیجیے، تو خدا کا راستہ پانے کی بہ جائے آدمی ناخدا ہی کو خدا بنا بیٹھنے سے کبھی نہیں بچ سکتا۔ یہ دونوں ہی نتیجے پچھلی قومیں دیکھ چکی ہیں۔ ہندوؤں نے اپنے انبیاء کی سیرتوں کو گم کیا اور صرف کتابیں لے کر بیٹھ گئے۔ انجام یہ ہوا کہ کتابیں ان کے لیے لفظی گورکھ دھندوں سے بڑھ کر کچھ نہ رہیں۔ حتیٰ کہ آخر کار خود انھیں بھی وہ گم کر بیٹھے۔ عیسائیوں نے کتاب کو نظر انداز کر کے نبی کا دامن پکڑا اور اس کی شخصیت کے گرد گھومنا شروع کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی چیز انھیں نبی اللہ کو ابن اللہ بلکہ عین اللہ بنانے سے باز نہ رکھ سکی۔

پرانے ادوار کی طرح اب اس نئے دور میں بھی انسان کو نعمتِ اسلام میسر آنے کے وہی

رحمۃ للعالمین ﷺ

نبی کریم ﷺ کے زمانۂ مبارک میں دنیا کے حالات جس قسم کے تھے، اس کی نشان دہی قرآن کی اس آیت سے ہوتی ہے:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ
(الروم: ۴۱)

''خشکی اور تری میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب۔''

یعنی خشکی اور تری میں فساد کی جو کیفیت پھیلی ہوئی تھی، وہ لوگوں کے اپنے اعمال اور کرتوتوں کا نتیجہ تھی۔ اس زمانے کی دو بڑی طاقتیں فارس اور روم جیسی کہ آج کل روس اور امریکہ ہیں۔ باہم دست و گریباں تھیں اور اس زمانے کی پوری مہذّب دنیا میں بدامنی، بے چینی اور فساد کی کیفیت رونما ہو چکی تھی۔ اس لپیٹ میں خود عرب بھی آ چکا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی گویا وہ تباہی کے کنارے پر پہنچ چکا تھا۔ قرآن میں اسی حالت کا اشارہ ان الفاظ میں ہے:

وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ (آل عمران: ۱۰۳)

''اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔''

حضورؐ کی بعثت کے وقت دنیا کا نقشہ

تاریخ کا مطالعہ کرنے والا انسان جو عرب کی اس وقت کی حالت کو جانتا ہے، بہ خوبی سمجھ سکتا ہے کہ قرآن نے کتنا صحیح نقشہ اس وقت کے عرب کے حالات کا کھینچا ہے۔ قبائل کے درمیان مختلف قسم کی گم راہیوں کے نتیجے میں اور جاہلی عصبیتوں کی وجہ سے اس کثرت سے جنگیں ہوئی تھیں کہ ان میں سے بعض جنگیں سو سال تک طول کھینچ گئیں۔ اس کیفیت سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ عرب کتنا تباہ و برباد ہوا ہوگا۔

پھر عرب کی اپنی آزادی کی کیفیت یہ تھی کہ یمن پر حبش کا قبضہ تھا اور باقی عرب کا کچھ حصہ ایران کے تسلّط میں تھا اور کچھ رومی اثر کے زیرِ نگیں۔ پوری عرب دنیا جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس وقت کی دو بڑی طاقتوں ایران اور روم کی وہی اخلاقی اور سیاسی حالت تھی جو آج کل امریکہ اور روس کی ہے۔

اس حالت میں جب کہ دنیا قبائلی عصبیتوں اور مختلف قسم کی دھڑے بندیوں میں، جن کی سربراہی ایران اور روم کر رہے تھے، بٹی ہوئی تھی۔ نبیِ اکرم ﷺ مبعوث ہوے۔ وہ دنیا کے لیڈروں کی طرح کسی قبیلے کا جھنڈا لے کر نہیں اٹھے تھے، کسی قومی نعرہ پر لوگوں کو اکٹھا نہیں کیا، کوئی اقتصادی نعرہ بلند نہیں کیا۔ ان تمام چیزوں میں سے کسی کی طرف آپؐ نے دعوت نہیں دی۔

جس چیز کی آپؐ نے دعوت دی اس کا پہلا جز و یہ تھا کہ تمام انسانوں کو تمام بندگیاں چھوڑ کر صرف ایک کی بندگی کرنی چاہیے۔

بنی آدم کو توحید کی دعوت

آپؐ کی دعوت اللہ کی طرف تھی، یہ کہ عبادت صرف اللہ ہی کی ہونی چاہیے اور اس کے سوا آدمی کسی کو کارساز نہ سمجھے۔ آپؐ نے یہ دعوت کسی مخصوص طبقے یا قوم کو نہیں دی بلکہ تمام بنی نوع انسان کو دی۔ آپؐ کی دعوت توحید تمام بنی آدم کے لیے تھی اور آپؐ نے کسی گورے کو، کسی کالے کو، کسی عرب کو اور کسی عجمی کو اس کی قومی یا علاقائی حیثیت سے نہیں پکارا بلکہ صرف ابنِ آدم کی حیثیت سے یَآ اَیُّھَا النَّاس کہہ کر پکارا۔ پھر جو دعوت آپؐ نے دی، وہ بھی کوئی قومی یا علاقائی نہ تھی بلکہ اصلاح کی اصل جڑ یعنی توحید خالص کی دعوت تھی۔ اس کا مفہوم یہ تھا:

اصل خرابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر مختلف قسم کے خداؤں کا دامن تھام لے اور اصل اصلاح یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔

اگر یہ خرابی دور ہو گئی تو اس کی اصلاح بھی ہو جائے گی، ورنہ لاکھ جتن کے باوجود درستی اور اصلاح نہیں ہوگی۔

دوسری بات جس کی طرف آپؐ نے انسان کو توجہ دلائی، وہ آخرت کا تصوّر تھا۔ آپؐ نے فرد کو اس کی ذاتی حیثیت میں جواب دہ قرار دیا تا کہ ہر فرد محسوس کرے کہ اسے اپنے اعمال کی ذاتی حیثیت میں جواب دہی کرنی ہے۔ اگر اس کی قوم بگڑی ہوئی تھی تو وہ یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتا کہ میرا جس قوم سے تعلق تھا، وہ گم راہ تھی۔

اس سے پوچھا جائے گا کہ اگر قوم گم راہ تھی تو تم راہِ راست پر کیوں نہ رہے، تم کیوں شترِ بے مہار بنے رہے۔

آپؐ نے پہلے لوگوں کے دلوں میں توحید اور آخرت کے دو بنیادی تصوّرات بٹھائے اور ان کو پختہ کرنے میں برسوں محنت کی، طرح طرح کے ظلم برداشت کیے، آپؐ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، لیکن آپؐ نے کسی پر ملامت نہ کی۔ اس مقصد کے لیے آپؐ نے پتھر اور گالیاں کھا کھا کر لوگوں کو سمجھایا کہ:

اگر خدا اور آخرت کا تصوّر انسان میں نہیں ہے تو انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔

جب یہ دونوں چیزیں آپؐ نے اپنی قوم کے ذہن میں بٹھا دیں، تو پھر ان کے سامنے زندگی کا عملی پروگرام پیش کیا۔

زندگی کا عملی پروگرام

عملی پروگرام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اس کی سب سے اوّل تاکید کی گئی۔ نماز سے مقصود یہ تھا کہ انسان کے دل و دماغ میں یہ چیز رچ بس جائے کہ وہ اللہ کا مخلص بندہ ہے، اسے صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا اور اس کی اطاعت کرنی ہے۔

پھر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کی ہدایت کی گئی تا کہ آدمی کے دل میں انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ روزے کی ہدایت بعد میں آئی ہے۔ نماز کے بعد جس چیز پر زور دیا گیا ہے وہ زکوٰۃ ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر سب سے بڑا فتنہ مال کی محبت ہے۔

قرآن میں اسی لیے آیا ہے:

اَلْھٰکُمُ التَّکَاثُرُۙ حَتّٰی زُرْتُمُ الْمَقَابِرَؕ (التکاثر: ۱، ۲)

"تم کو بہتات کی حرص نے غفلت میں رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں میں اتر جاؤ گے۔"

یعنی آدمی کا دل دنیا کی دولت اور کثرت سے کبھی سیر نہیں ہوتا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کو دولت کی ایک وادی مل جائے تو وہ دوسری کی تلاش میں نکل کھڑا ہوتا ہے۔ اسی حرص کی اصلاح کے لیے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تاکید ہے۔

اس کے ساتھ ساتھ جہاں زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی کہا گیا ہے کہ آدمی حلال کمائی کی فکر کرے۔

اگر چوری کرنے والا زکوٰۃ کی فکر کرے گا تو اسے خود بہ خود کھٹکا ہوگا کہ اس کی کمائی بھی حلال ہونی چاہیے۔

اسے حلال کی کمائی اور حلال خرچ کی عادت پڑے گی۔ وہ دوسروں کے حقوق پہچانے گا، کیوں کہ اسے ہدایت کی گئی ہے کہ اس کی کمائی میں دوسروں کا بھی حق ہے۔

وَ فِیْٓ اَمْوَالِھِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُوْمِo (الذّریات:۱۹)

''اور ان کے اموال میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔''

یہ دونوں عملی پروگرام نماز اور زکوٰۃ انسان کی اصلاح کی بنیاد ہیں۔ یہ چودہ سو برس پہلے کا اصلاحی پروگرام، جس طرح عرب کے لیے اصلاح کا پروگرام تھا اسی طرح دنیا بھر کے لیے اصلاح کا پروگرام ہے اور اسی طرح آج بھی انسان کی اصلاح کا پروگرام ہے۔

اگر کوئی آدمی خدا کو نہیں جانتا، آخرت سے بے خوف ہے، اس کے سامنے کوئی معاشی پروگرام رکھ دینا بے معنی ہوگا۔ خدا اور آخرت کے خوف کے بغیر کوئی سیاسی اور معاشی اصلاح ہو نہیں سکتی اور دنیا میں جو مختلف قسم کے ظلم ہو رہے ہیں، ان کو دور نہیں کیا جا سکتا۔

اللہ اور آخرت پر یقین اور جواب دہی کے خوف کے بغیر جو بھی انسان یا جماعت اصلاح کے لیے اٹھے گی وہ اصلاح کی بہ جائے فساد کا موجب ہوگی۔ وہ درستی کے بہ جائے الٹا ظلم میں اضافہ کرے گی۔

جو آدمی با اختیار ہو اور بے خوف ہو وہ رشوت سے کیسے بچے گا۔ آپ لاکھ قانون بنائیے لیکن اس کی تنفیذ کے لیے جس قسم کے انسان درکار ہیں وہ کہاں سے آئیں گے۔

ایمان اور اخلاق کی طاقت

قانون کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ جیسے کوئی شخص نماز پر اپنے ایمان کا اعلان کرتا ہے لیکن جب اذان ہو تو وہ نماز کے لیے اٹھے نہیں۔ زکوٰۃ کا مدعی ہو لیکن جب طلب کی جائے تو کہے:

گر زر طلبی سخن دریں است

تو کون سی تحریک ہوگی، اس شخص میں جو اس کو اصلاح پر آمادہ کر سکے گی۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کے دل میں کوئی خوف نہ ہوگا تو اس میں کبھی دین کے لیے حرکت نہ پیدا ہو سکے گی۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انھی نکات پر مکی دور میں لوگوں کی اصلاح کی۔ جب آپؐ نے مکے سے ہجرت فرمائی تو ان اصلاح یافتہ لوگوں کی ایک مختصر سی جماعت آپؐ کے ساتھ تھی۔ ان لوگوں کی تعداد بدر کے معرکے کے وقت تین سو تیرہ تھی اور جب یہ اُحد میں گئے تو ان کی کل تعداد سات سو تھی۔ یہ تعداد مادّی اعتبار سے کوئی امید افزا نہ تھی لیکن چوں کہ یہ گروہ اصلاح یافتہ تھا، ان کو اللہ کی وحدانیت اور آخرت پر یقین کامل تھا، اس لیے وہ اپنے سے کئی گنا مخالفین پر غالب آئے اور نو سال کی مدت نہیں گزرنے پائی تھی کہ وہ پورے خطۂ عرب پر چھا گئے۔

یہ خیال نہ کیجیے کہ ان کی تلوار کی کاٹ بڑی سخت تھی کہ عرب اس کی مزاحمت نہ کر سکا اور مسخر ہو گیا۔ درحقیقت یہ ان کے ایمان و اخلاق کی طاقت تھی، جو سب کو مسخر کر گئی۔ جہاں تک جنگوں اور معرکوں کا تعلق ہے، ان میں کام کرنے والوں کی کل تعداد تاریخ سے صرف بارہ سو ملتی ہے۔ گویا تسخیر کا یہ عمل میدان کارزار میں نہیں ہو سکتا تھا بلکہ ساری تاثیر ساری طاقت اور ساری قوت اس کیریکٹر کی تھی جو حضورؐ نے اپنے صحابہؓ کے اندر چار بنیادوں (توحید، آخرت، نماز اور زکوٰۃ) پر استوار کیا تھا۔ یہ اسی کیریکٹر کا نتیجہ تھا کہ عین لڑائی کے وقت بھی انھوں نے حق و انصاف کا دامن نہ چھوڑا، انھوں نے یہ لڑائیاں لوٹ اور مالِ غنیمت کے لیے نہ کی تھیں بلکہ ہدایت کی روشنی پھیلانے کے لیے کیں۔ یہ سارے کرشمے اس سیرت کے تھے جو حضورؐ نے بڑی محنت سے تیار کی تھی۔ انھوں نے اگر کبھی کسی جگہ حکومت بھی کی تو لوگ ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے کردار سے متاثر ہوئے۔

انسان کی آنکھ نے اس سے پہلے کبھی بوریا نشین حاکم نہ دیکھے تھے۔ جنھوں نے اپنے آرام اور ٹھاٹھ باٹھ کی بہ جائے خلقِ خدا کو آرام پہنچایا، وہ جاگتے تھے تو لوگ سکون سے سوتے تھے، ان کی حکومت جسموں سے زیادہ دلوں پر تھی۔

نبی علیہ صلی اللہ کی وہ تعلیم آج بھی موجود ہے۔ مسلمان آج بھی اسے اپنا لیں تو ان کی حکمرانی آج بھی اسی طرح کرۂ ارض پر قائم ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمَآ اَرْسَلْنٰکَ اِلَّا رَحْمَۃً لِّلْعٰلَمِیْنَo (الانبیاء:۱۰۷)

''اے رسولؐ ہم نے تجھے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔''

اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہے کہ نبی کریم ﷺ کی ذاتِ مبارک انسان کے لیے کس طرح رحمت بنی تو اس بیان کے لیے ایک تقریر کیا، سیکڑوں تقریریں اور سیکڑوں کتابیں بھی ناکافی ہیں۔ انسان رحمت کے ان پہلوؤں کا شمار نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں آپ کے سامنے اس رحمت کے صرف ایک پہلو کے بیان پر اکتفا کروں گا۔ اس زاویے سے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پوری انسانی تاریخ میں صرف ایک ہی ہستی ہے جو انسان کے لیے حقیقتاً رحمت ہے۔

نبیِ اکرم ﷺ نے انسانی سماج کے لیے وہ اصول پیش کیے ہیں، جن کی بنیاد پر انسانوں کی ایک برادری بن سکتی ہے اور انھی اصولوں پر ایک عالمی حکومت (World State) بھی معرضِ وجود میں آسکتی ہے اور انسانوں کے درمیان وہ تقسیم بھی ختم ہوسکتی ہے جو ہمیشہ سے ظلم کا باعث بنی رہی ہے۔

دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول

اس نکتے کی وضاحت کے لیے میں پہلے دنیا کی مختلف تہذیبوں کے اصول بتاؤں گا تاکہ تقابلی مطالعہ سے یہ معلوم ہو سکے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کیا اصول پیش کیے تھے۔ دنیا میں جتنی بھی تہذیبیں گزری ہیں، انھوں نے جو بھی اصول پیش کیے ہیں، وہ انسانوں کو جوڑنے والے نہیں ہیں بلکہ پھاڑنے والے اور انھیں درندہ بنانے والے ہیں۔

آریائی تہذیب

مثال کے طور پر آپ سب سے قدیم آریہ تہذیب کو لے لیجیے۔ وہ جہاں بھی گئے اپنے ساتھ نسلی برتری کا تصوّر لے کر گئے۔ وہ ایران میں رہے تب بھی اسی تصوّر کے ساتھ رہے اور ہندستان میں آئے تب بھی ان کے ساتھ یہی تصوّر تھا۔ ان کے نزدیک برہمن سب ذاتوں سے بلند و برتر تھا اور باقی جتنے بھی طبقات یا ذاتیں معاشرے میں پائی جاتی تھیں، سب ان سے فروتر اور کم حیثیت تھیں۔ آریہ تہذیب نے واضح طور پر انسان کو مختلف طبقوں میں تقسیم کیا اور یہ تقسیم انسانی صفات کی بنیاد پر نہ تھی بلکہ پیدائش کی بنیاد پر تھی اور اس میں انسانی کوشش کو قطعاً کوئی دخل نہ تھا۔ کوشش سے کوئی شودر برہمن نہ بن سکتا تھا اور نہ کوئی ذات دوسری ذات میں منتقل ہو سکتی تھی۔ ان کے نزدیک کچھ انسان پیدائشی طور پر برتر پیدا ہوئے تھے اور کچھ ازل ہی سے کم تر اور ہیچ تھے۔

ہٹلر کا دعویٰ

اسی اصول کو ہٹلر نے اختیار کیا تھا۔ اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ جرمن نسل سب سے برتر و فائق ہے۔

اور نسلی برتری کا یہی تصوّر یہودی ذہنیت میں بھی رچا بسا ہوا ہے۔ ان کے قانون کے مطابق جو پیدائشی اسرائیلی نہیں، وہ اسرائیلیوں کے برابر نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ یہودیوں کے لیے انصاف کا ترازو اور ہے اور غیر یہودیوں کے لیے اور، چناں چہ تلمود میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی اسرائیلی اور غیر اسرائیلی کے درمیان تنازعہ ہو جائے تو اسرائیلی کی بہر صورت رعایت کی جائے۔

اسی طرح یونانیوں کے اندر بھی ایک نسلی غرور پایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہ میں تمام غیر یونانی گھٹیا اور پست تھے۔

مغرب کی پست ذہنیت

دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہی چیز آپ کو مغربی ذہنیت میں پیوست دکھائی دیتی ہے مغربی دنیا سفید نسل کی برتری کے تصوّر میں مبتلا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ رنگ دار نسل سے برتر ہیں۔ اسی زعمِ باطل کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا ظلم و فساد میں سرتاپا ڈوبی ہوئی ہے اور صرف رنگ کی بنا پر بے حد و حساب ظلم دُنیا میں توڑا جا رہا ہے۔ اہلِ مغرب کے نزدیک اس تصوّر کا جائز ہونا تھا جس نے انھیں اکسایا کہ وہ سیاہ فاموں کو افریقہ سے غلام بنا کر لائیں اور بیچیں، اور ان پر جس طرح چاہیں ظلم ڈھائیں، ان کے لیے حلال ہے۔ اندازہ ہے کہ پچھلی صدی میں کم از کم دس کروڑ انسان غلام بنائے گئے اور ان کے ساتھ ایسا وحشیانہ سلوک کیا گیا کہ ان میں سے صرف چار کروڑ بچے۔

جنوبی افریقہ اور روڈیشیا میں یہی ظلم آج بھی انسان انسان کے ساتھ کر رہا ہے۔

علاقائی قومیت کا نشہ

اسی قبیل سے علاقائی قومیت (Territorial Nationalism) کا ایک نشہ بھی ہے۔ دنیا کی دو بڑی جنگیں اسی تعصب کی بنیاد پر چھڑیں لیکن جیسا کہ اس عصبیت نے اپنے عملی مظاہرے سے دکھا دیا ہے کہ آدمیوں کو جمع کرنے والی نہیں پھاڑنے والی اور ان کو درندہ بنانے والی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی کالا گورا نہیں ہو سکتا اور کوئی غیر ملکی ملکی نہیں ہو سکتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ آدمی

اپنی وطنیت کو تبدیل کر سکے۔ وہ جہاں پیدا ہوا ہے۔ بہ ہر حال اسی مقام کا باشندہ ہوگا۔

اور یہی کیفیت خود عرب میں بھی تھی۔ قبائلی عصبیت ان لوگوں کے رگ و ریشہ میں رچی بسی ہوئی تھی۔ ہر قبیلہ اپنے آپ کو دوسرے کے مقابلے میں برتر و فائق سمجھتا تھا۔ دوسرے قبیلے کا کوئی شخص کتنا ہی نیک کیوں نہ ہوتا، وہ ایک قبیلے کے نزدیک اتنی قدر نہیں رکھتا تھا جتنا کہ ان کے نزدیک ان کا اپنا ایک برا آدمی رکھتا تھا۔ نبی علیہ السلام کے وقت میں مسیلمہ کذاب اٹھا، تو اس کے قبیلے کے لوگ کہتے تھے کہ ہماری نگاہ میں ہمارا جھوٹا آدمی بھی قریش کے سچے آدمی سے بہتر ہے۔

نبی ﷺ کی پکار

جس سرزمین میں انسانوں کے درمیان امتیاز نسل، قبیلے اور رنگ کی بنا پر ہوتا تھا وہاں نبی ﷺ نے اپنی پکار انسان کی حیثیت سے بلند کی۔ ایک عرب نیشنلسٹ کی حیثیت سے نہیں اور نہ عرب یا ایشیا کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے کی تھی۔ آپؐ نے پکار کر فرمایا:

"اے انسانو! میں تم سب کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔"

اور جو بات پیش کی وہ یہ کہ:

"اے انسانو! ہم نے تم کو ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا، اور تم کو قبیلوں اور گروہوں میں اس لیے بانٹا ہے کہ تم کو باہم تعارف ہو۔ اللہ کے نزدیک برتر اور عزت والا وہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔"

آپؐ نے فرمایا کہ تمام انسان اصل میں ایک ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں اور اس حیثیت سے بھائی بھائی ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر نہیں کیا جا سکتا۔

تم کو قبائل میں پیدا کیا تعارف کے لیے۔

یعنی یہاں جو کچھ بھی فرق ہے اس سے مقصود تعارف ہے۔ اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ خاندان جمع ہوتے ہیں تو ایک بستی بن جاتی ہے اور بستیاں جمع ہوتی ہیں تو ایک وطن وجود میں آ جاتا ہے۔ یہ سب کچھ ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے ہے۔ ایک زبان اور دوسری زبان میں بھی جو کچھ فرق ہے وہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فطری فرق صرف

تعارف کے لیے رکھا ہے اور یہ فرق باہمی تعاون (Co-operation) کے لیے ہے نہ کہ بغض، عداوت اور امتیاز کے لیے۔

اسلام میں برتری کا تصوّر

اب دنیا میں برتری کا تصور ہے تو رنگ کی بنا پر کالے یا گورے ہونے کی بنا پر لیکن اس بنا پر برتری نہیں کہ کون برائیوں سے زیادہ بچنے والا ہے۔ کون نیکیوں کو زیادہ اختیار کرنے والا ہے، کون اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے۔ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کون ایشیا میں پیدا ہوا ہے، اور کون یورپ میں۔ خدا کے رسول (ﷺ) نے بتایا کہ دیکھنے کی اصل چیزیں یہ نہیں بلکہ انسان کے اخلاق ہیں۔ یہ دیکھیے کہ کون خدا سے ڈرتا ہے اور کون نہیں۔ اگر آپ کا حقیقی بھائی خدا کے خوف سے عاری ہے تو وہ قابلِ قدر نہیں ہے۔ لیکن دور کی قوم کا کوئی آدمی خواہ وہ کالے رنگ ہی کا کیوں نہ ہو، اگر خدا کا خوف رکھتا ہے تو وہ آپ کی نگاہ میں زیادہ قابلِ قدر ہونا چاہیے۔

امتِ وسط کا قیام

حضور فلسفی نہیں تھے کہ محض ایک فلسفہ پیش کر دیا۔ آپؐ نے اس بنیاد پر ایک امت بنائی اور اسے بتایا کہ:

جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ (البقرہ: ۱۴۳)

امتِ وسط سے مراد ایک ایسی قوم ہے جو جانب داری کے لحاظ سے نہ کسی کی دشمن ہے نہ کسی کی دوست۔ اس کی حیثیت ایک جج کی سی ہے جو ہر لحاظ سے غیر جانب دار ہوتا ہے۔ وہ نہ کسی کا دوست ہوتا ہے کہ جانب دار بن جائے نہ دشمن ہوتا ہے کہ مخالفت میں توازن کھو دے۔ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا بھی اگر کوئی جرم کر دے تو وہ اسے بھی سزا دینے میں تامّل نہیں کرے گا۔

جج کی یہی حیثیت پوری امت کو دے دی گئی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مسلمان قوم امت عادل ہے۔ اب یہ امت عادل بنتی کس چیز پر ہے؟ یہ کسی قبیلے پر نہیں بنتی، کسی نسل یا وطن پر نہیں بنتی، یہ بنتی ہے تو ایک کلمے پر یعنی اللہ اور اس کے رسولؐ کا حکم تسلیم کرلو تو جہاں بھی پیدا ہوئے ہو، جو بھی رنگ ہے، بھائی بھائی ہو۔ اس برادری میں جو بھی شامل ہو جاتا ہے اس کے حقوق سب کے ساتھ برابر ہیں۔ کسی سید اور شیخ میں کوئی فرق نہیں، اور نہ عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت ہے۔ اس کلمے

میں شریک ہوگئے تو سب برابر۔ حضورؐ نے اسی لیے فرمایا تھا:

"کسی عربی کو عجمی پر فضیلت نہیں ہے اور نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کسی کالے کو گورے پر فضیلت ہے نہ گورے کو کالے پر، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے۔ تم میں سب سے زیادہ عزت پانے والا وہ ہے جو سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والا ہے۔"

اسلامی عدل کی ایک مثال

اسی چیز کو میں ایک واقعے سے آپ کو سمجھاتا ہوں۔ غزوۂ بنی مصطلق میں مہاجرین اور انصار دونوں شریک تھے۔ اتفاق سے پانی پر ایک مہاجر اور انصار کا جھگڑا ہوگیا۔ مہاجر نے مہاجروں کو پکارا اور انصار نے انصار کو۔ آپؐ نے یہ پکار سنی، تو غضب ناک ہو کر فرمایا:

"یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے۔ چھوڑ دو اس متعفن پکار کو۔"

اس سے آپؐ کی مراد یہ تھی کہ اگر ایک شخص دوسرے شخص پر ظلم ڈھا رہا ہے تو مظلوم کا ساری امتِ مسلمہ پر حق ہے کہ وہ اس کی مدد کو پہنچے۔ نہ کہ کسی ایک قبیلے اور برادری کا۔ لیکن صرف اپنی ہی برادری کو پکارنا یہ جاہلیت کا شیوہ ہے۔ مظلوم کی حمایت مہاجر اور انصار دونوں پر فرض تھی۔ اگر ظالم کسی کا حقیقی بھائی ہے تو اس کا فرض ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے خلاف خود اُٹھے لیکن اپنے گروہ کو پکارنا یہ اسلام نہیں جاہلیت ہے۔ اسلام اسی لیے کہتا ہے:

كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ "عدل کو قائم کرنے والے بنو۔"

تسخیرِ انسانیت کا وصف

اس امت میں بلال حبشیؓ بھی تھے، سلمان فارسیؓ بھی اور صہیب رومیؓ بھی۔ یہی وہ چیز تھی، جس نے ساری دنیا کو اسلام کے قدموں میں لا ڈالا۔ خلافتِ راشدہ کے عہدِ مبارک میں ملک پر ملک فتح ہوتا چلا گیا۔ اس لیے نہیں کہ مسلمان کی تلوار سخت تھی بلکہ اس لیے کہ وہ جس اصول کو لے کر نکلے تھے اس کے سامنے کوئی گردن جھکے بغیر نہ رہ سکتی۔ ایران میں ویسا ہی اونچ نیچ کا فرق تھا جیسا کہ عرب جاہلیت میں۔ جب ایرانیوں نے مسلمانوں کو ایک صف میں کھڑا دیکھا تو ان کے دل خود بہ خود مسخر ہوگئے۔ اسی طرح مسلمان مصر میں گئے تو وہاں بھی اسی اصول نے اپنا

اعجاز دکھایا۔ غرض مسلمان جہاں جہاں بھی گئے لوگوں کے دل مسخر ہوتے گئے۔ اس تسخیر میں تلوار نے اگر ایک فی صد کام کیا ہے تو اس اصولِ عدل نے ننانوے فی صد کام کیا۔

آج دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں مسلمان نہیں ہے۔ حج کے موقع پر ہر ملک کا مسلمان جمع ہو جاتا ہے۔ امریکہ کے مسلمان نیگرو رہنما میلکم ایکس نے حج کا یہ منظر دیکھ کر کہا تھا: "نسلی مسئلے کا اس کے سوا کوئی حل نہیں ہے۔" صرف یہی وہ چیز ہے جس پر دنیا کے تمام انسان جمع ہو سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ انسان کہیں بھی پیدا ہو، وہ اپنی وطنیت تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیکن ایک اصول کا عامل ضرور بن سکتا ہے۔ نبی ﷺ نے انسان کو ایک ایسا کلمہ دے دیا، جس پر وہ جمع ہو سکتے ہیں اور ایک عالمی ریاست بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔

مسلمانوں پر زوال کیوں آیا؟

مسلمان جب بھی اس اصول سے ہٹے مار کھائی۔ اسپین پر مسلمانوں کی آٹھ سو برس حکومت رہی۔ جب مسلمان وہاں سے نکلے تو اس کی وجہ تھی، قبائلی عصبیت کی بنا پر باہمی چپقلش۔ ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف اُٹھ کھڑا ہوا اور باہم دِگر لڑنے لگے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی حکومت ختم ہوئی اور وہ وہاں سے ایسے مٹے کہ آج وہاں ایک مسلمان بھی دکھائی نہیں دیتا۔

اسی طرح ہندوستان میں بھی مسلمانوں کی طاقت کیوں ٹوٹی۔ ان میں وہی جاہلیت کی عصبیتیں ابھر آئی تھیں۔ کوئی اپنے مغل ہونے پر ناز کرتا تھا تو کوئی پٹھان ہونے پر، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پہلے مرہٹوں سے پٹے، پھر سکھوں سے پٹے اور آخر میں چھ ہزار میل دور سے ایک غیر قوم آ کر ان پر حاکم بن گئی۔

اسی صدی میں ترکی کی عظیم الشان سلطنت ختم ہوگئی۔ عرب ترکوں سے برسرِ پیکار ہوگئے عرب اپنے نزدیک اپنے لیے آزادی حاصل کر رہے تھے، لیکن ہو یہ رہا تھا کہ سلطنتِ عثمانیہ کا جو بھی ٹکڑا ترکوں کے تسلط سے نکلتا تھا وہ یا تو انگریزوں کے قبضے میں پہنچ جاتا تھا یا فرانسیسیوں کی نذر ہو جاتا تھا۔

آج مسلمان مسلمان کو کھائے جا رہا ہے

اور یہی معاملہ آج بھی ہے۔ عرب عرب کو کھائے جا رہا ہے۔ یمن میں اڑھائی لاکھ عرب خانہ جنگی میں مارے گئے۔ عرب اسرائیل جنگ میں بھی شکست کی یہی بڑی وجہ تھی۔ ایک

زبان اور ایک نسل رکھتے ہوئے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے۔ اردن، شام اور لبنان پہلے ۴۸ء میں پٹے، پھر ۵۶ء میں پٹے اور پھر ۶۷ء میں پٹے، حالاں کہ یہ سب اور مصر جمع ہو جائیں تو اپنی تعداد اور رقبے کے لحاظ سے اسرائیل سے کئی گنا بڑے ہیں۔

میں نے آپ کو تاریخ سے بتا دیا ہے کہ مسلمان جب اپنے کلمے پر جمع ہوئے تو غالب آئے لیکن جب وہ رنگ، نسل اور وطن کی بنیاد پر جمع ہوئے تو کٹے اور مٹے۔ اسپین جیسی عظیم الشان سلطنت مسلمانوں سے اسی وجہ سے چھنی۔ ہندستان میں وہ اسی وجہ سے مغلوب ہوئے اور اسی وجہ سے انھیں مشرقِ وسطیٰ میں شکست کا منھ دیکھنا پڑا۔

حضورؐ کی سیرت کو اختیار کیجیے

آپ سیرت پر کانفرنسیں ضرور کریں، ذکر رسول ﷺ سے مبارک کوئی کام نہیں ہے لیکن یہ محض ذکر اور Lip Service ہو کر نہ رہ جائے۔ اس پر عمل کریں گے تو اس رحمت سے آپ کو حصہ ملے گا، جو صرف پیرویِ رسولؐ کے لیے مقدّر ہے۔ حدیث میں اسی لیے آیا ہے:

اَلْقُرْاٰنُ حُجَّۃٌ لَکَ اَوْ عَلَیْکَ (بخاری)

''قرآن تم پر حجت ہے، تمھارے حق میں یا تمھارے خلاف۔''

کوئی قوم اس کی پیروی کرتی ہے تو یہ قرآن اس کے حق میں حجت ہے اور جو پیروی نہیں کرتی اور وہ جانتی ہے کہ یہ حق ہے تو یہ اس کے خلاف حجت بن کر کھڑا ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے، جیسے کوئی شخص قانون کو جاننے والا ہے اور دوسرا اس سے ناواقف ہے۔ قانون اس کے خلاف حجت ہے، جو قانون کو جانتا ہے پھر بھی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ اس کلمے کو لے کر اٹھیں گے تو نہ صرف اپنا ملک مضبوط و مستحکم ہوگا بلکہ مشرق و مغرب مفتوح ہو جائیں گے، لیکن کلمے کو چھوڑا اور قومیتوں کے پیچھے پڑے تو پرکاہ کی حیثیت باقی نہ رہے گی۔ میری دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سرورِ کائنات ﷺ کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین[1]